

الحمد لله والمنته

کہ رسالہ تالیف کردہ مجدد دوران مسیح الزمان

مرزا غلام احمد صاحبائیں قادیان موسوم بہ

الہامی

الہامی

کیسے اپنے خدائے عز و جل سے ملے گا
کیسے اپنے خدائے عز و جل سے ملے گا
کیسے اپنے خدائے عز و جل سے ملے گا
کیسے اپنے خدائے عز و جل سے ملے گا

تَضَمُّن

مسیح کا دوبارہ دُنیا میں آنا

بار دوم، اہ جولائی ۱۸۹۶ء

باہتمام شیخ نور احمد مالک مطبع ریاض مہند پرست

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں چھپا

قیمت بلا محصول ایک ۲۰۰

مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا

مسلمانوں اور عیسائیوں کا کئی قدر اختلاف کیساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریم اسی غصہ فوجی جو
 سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اترینگے۔ میں اس خیال
 کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں۔ اور نیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اُس نزول سے مراد
 درحقیقت مسیح بن مریم کا نزول نہیں بلکہ استعارہ کی طور پر ایک مثل مسیح کے آنے کی خبر دیکھی ہو جس کا
 مصداق حسب اعلام دالہام الہی یہی عاجز ہے۔ اور مجھے یقیناً معلوم ہے کہ میری اس رائے کے
 شایع ہونے کے بعد جبرین پیتا الہام سے قائم کیا گیا ہوں بہت سی قلبیوں مخالفانہ طور پر تنگی
 اور ایک تعجب اور انکار سے بھرا ہوا شور و عوام میں پیدا ہوگا۔ اور میرا ارادہ تھا کہ بالفعل میں کلام کو طول
 دینے سے محتجب رہوں اور اعتراضات کے پیش ہونے کے وقت اُنکے دفع نفع کے لئے مفصل جواب
 دلاؤں جیسے معترضین کے خیالات کے حالات موجودہ ہوں پیش کروں۔ لیکن اب مجھے اُس ارادہ میں
 نقص معلوم ہوتا ہے کہ میری کوتاہ قلبی کی حالت میں نہ صرف عوام الناس بلکہ مسلمانوں کے خواص
 بھی جو اُنکے بعض مولوی ہیں باعث اپنے تصور فہم کے جو انہی حالت متنزکہ کو لازم پکڑا ہوا ہے اور نیز
 بوجہ متاثر ہونے کے ایک پورے خیال سے خواہ مخواہ میری بات کو رد کرنے کے لئے مدعیانہ کھڑے
 ہونگے اور اپنے دعوے کے طرفدار بنکر ہر حال اُسی دعوے کی سچائی ثابت ہو جانا چاہیں گے۔ پس
 مدعی ہو کر مقابل پر کھڑے ہو جانا اُنکے لئے سخت حجاب ہو جائے گا۔ جس سے باہر نکلنا اور اپنی شہرہ
 کردہ رائے سے رجوع کرنا اُنکے لئے مشکل بلکہ محال ہوگا۔ کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی
 مولوی ایک رائے کو علیٰ رؤس الاشہاد و ظاہر کر دیتا ہے اور اپنا فیصلہ ناطق اُسکو قرار دیتا ہے تو
 پھر اُس رائے سے عود کرنا اُسکو موت سے بدتر دکھائی دیتا ہے۔ لہذا میں نے ترجیحاً یہ چاہا کہ قبل اُنکے
 کہ وہ مقابل پر اگر کھڑے اور ضد کی بلا میں پھنس جائیں آپ ہی اُنکو ایسے صاف اور مدلل طور پر سمجھا دیا جا کہ

جو ایک دانا اور مُنصف اور طالب حق کی تسلی کے لئے کافی ہو۔ اگر بعد میں پھر لکھنے کی ضرورت پڑی تو شاید ایسے لوگوں کے لئے وہ ضرورت پیش آوے کہ جو غایت درجہ کے سادہ لوح اور غبی ہیں جنکو آسمانی کتابوں کے استعارات مصطلحات و دقائق تاویلات کی کچھ بھی خبر بلکہ مس تک نہیں۔ اور لایمسہ کی نفی کے نیچے داخل ہیں۔

اب پہلے ہم صفائی بیان کے لئے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے رو سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کیسا تھا آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادیس بھی ہے۔ دوسرے مسیح بن مریم جنکو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اترینگے اور تم انکو آسمان سے اترے دیکھو گے۔ ان ہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ادیس کی نسبت جو بائبل میں یوحنا یا ایلیا کے نام سے پکارے گئے ہیں انجیل میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن ذکریا کے پیدا ہونے سے انکا آسمان سے اترنا وقوع میں آگیا ہے چنانچہ حضرت یسوع صاف صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”یوحنا جو آئے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو۔“ سو ایک نبی کے محکمے سے ایک آسمان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اترنے والے یعنی یوحنا کا مقدمہ تو انفضال پاکیا اور دوبارہ اترنے کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہو گئی چنانچہ تمام عیسائیوں کا متفق علیہ عقیدہ جو انجیل کے رو سے ہونا چاہیے یہی ہے کہ یوحنا جس کے آسمان سے اترنے کا انتظار تھا وہ حضرت مسیح کے وقیعن آسمان سے اس طرح اتر آیا کہ ذکریا کے گھر میں اسی طبع اور خاصیت کا بیٹا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ البتہ یہودی اُس کے اترنے کے اب تک منظر میں اُن کا بیان ہے کہ وہ مسیح آسمان سے اترے گا۔ اول بیت المقدس کے منار و نپراس کا نزول ہوگا۔ پھر وہ ان سے یہودی لوگ اکٹھے ہو کر اُسکو کسی زبان وغیرہ کے ذریعہ سے نیچے اتار لیں گے۔ اور جب یہودیوں کے سامنے وہ تاویل پیش کیجائے جو حضرت یسوع علیہ السلام نے یوحنا کے اترنے کے بارے میں کی ہے تو وہ فی الفور غصہ سے بھر کر حضرت یسوع اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے حق میں ناگفتنی باتیں مٹاتے ہیں۔ اور اُس نبی کے فومودہ کو ایک طعنانہ خیال تصور کرتے ہیں۔ بہر حال آسمان سے اترنے کا لفظ جو تاویل رکھتا ہے مسیح کے بیان سے انکی حقیقت ظاہر ہوئی اور اُن ہی کے بیان سے یوحنا کے آسمان سے اترنے کا جھگڑا طے ہوا اور یہ بات

”یوحنا اور ادیس“

کھل گئی کہ آخر اترے تو کس طرح اترے۔ مگر مسیح کے اترنے کے بارے میں اب تک بڑے جوش سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عمدہ اور شاہانہ پوشاک قیمتی پارچہ کی پہنے ہوئے ﴿﴾ فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔ مگر ان دو قوموں کا اس پر اتفاق نہیں کہ کہاں اتریں گے۔ آیا مکہ معظمہ میں یا لندن کے کسی گرجا میں یا اسکوکے شاہی کلیسیا میں۔ اگر عیسائیوں کو پُرانے خیالات کی تقلید رہنمائی نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی نسبت بہت جلد سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کا اترنا اسی تشریح کیوفاق چاہیے جو خود حضرت مسیح کے بیان سے صاف لفظوں میں معلوم ہو چکی ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی صورت کے دو اہم و متناقض معنوں پر محمول ہو سکیں۔ یہ بات اہل الہی کے غور کے قابل ہے کہ اگر حضرت مسیح کی وہ تاویل جو انھوں نے یوحنا کے آسمان سے اترنے کی نسبت کی ہے فی الواقع صحیح ہے تو کیا حضرت مسیح کے نزول کے مقدمہ میں جو اسی پہلے مقدمہ کا ہم شکل ہے اسی تاویل کو کام میں نہیں لانا چاہیے جبکہ الہامی ایک نبی اس سلسلہ راز کی اصل حقیقت کھول چکا ہے اور قانون قدرت بھی اسی کو چاہتا اور اسی کو مانتا ہے تو پھر اس صاف اور سیدھی راہ کو چھوڑ کر ایک پیچیدہ اور قابل اعتراض راہ اپنی طرف سے کھودنا کیونکر قبول کرنے کے لائق ٹھہر سکتا ہے۔ کیا ذبیحہ اور ایماندار لوگوں کا کشمکش جسکو مسیح کے بیان سے بھی پوری پوری مدد مل گئی ہے کسی اور طرف اپنا رخ کر سکتا ہے اور مسیحی لوگ تو اس وقت سے دس برس پہلے اپنی یہ پیشگوئی بھی انگریزی اخباروں کے ذریعہ سے شائع کر چکے ہیں کہ تین برس تک مسیح آسمان سے اترنوالا ہے۔ اب جو خدا تعالیٰ نے اُس اترنے والے کا نشان دیا تو مسیحیوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہی اُسکو قبول کریں تا اپنی پیشگوئی کے آپ ہی مکتذب نہ ٹھہریں۔

عیسائی لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مسیح اُٹھائے جانے کے بعد بہشت میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کی انجیل میں خود حضرت مسیح ایک چور کو تسلی دیکر کہتے ہیں کہ ”آج تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا“ ﴿﴾ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی متفق علیہ ہے کہ کوئی شخص بہشت میں داخل ہو کر پھر اس سے نکالا نہیں جائیگا گو کیسا ہی ادنیٰ درجہ کا آدمی ہو چنانچہ یہی عقیدہ

❖ **حاشیہ**۔ یہ پارچہ از قدیم شہید بابائیم ہو چکے جیسے چوریا۔ گلبند۔ طلس۔ کواب۔ زربفت۔ زری۔ لہی۔ یاسمولى سوتی کپڑے جیسے نئے کچھ تن تریب۔ اینگ۔ پکن۔ گلشن۔ مل۔ جالی۔ خاصہ۔ ڈوریا۔ چاغانہ۔ او۔ کس نے آسمان میں بٹنے اور کس نے سے ہو چکے اب تک کسی مسلمانوں یا عیسائیوں میں سے اسکا کچھ تپہ نہیں دیا

مسلمانوں کا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ مِنْهَا بِنْتُمْ جِئِينَ۔ یعنی جو لوگ بہشت میں داخل کئے جائیں گے پھر اُس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور قرآن میں ہے اگرچہ حضرت مسیح کے بہشت میں داخل ہونے کا یہ تصریح کہیں ذکر نہیں لیکن ان کے وفات پا جانے کا تین جگہ ذکر ہے ﴿اور مقدس بندوں کیلئے وفات پانا اور بہشت میں داخل ہونا ایک ہی حکم میں ہے۔ کیونکہ بطریق آیت قیل ادخل الجنة۔ وادخل جنتی وہ بلا توقف بہشت میں داخل کئے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں گروہ پر وہاں ہے کہ اس امر کو غور سے جانچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسیح جیسا مقرب بندہ بہشت میں داخل کر کے پھر اُس سے نکال دیا جائے؟ کیا اس میں خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کا تخلف نہیں ہو سکتا؟ تمام پاک کتابوں میں بتواتر تصریح موجود ہے کہ بہشت میں داخل ہونے والے پھر اُس سے نکالے نہیں جائیں گے؟ کیا ایسے بزرگ اور حتمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا؟ پس یقیناً سمجھو کہ ایسا اعتقاد رکھنے میں نہ صرف مسیح پر ناجائز مصیبت وارد کر دے بلکہ ان لغو باتوں سے خدا تعالیٰ کی کسر شان اور کمال درجہ کی بے ادبی بھی ہوگی۔ اس امر کو ایک بڑے غور اور دیدہ تہق سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ادنیٰ اعتقاد سے جس سے نجات پانے کیلئے استعارہ کی راہ موجود ہے بڑی بڑی دینی صداقتیں آپکے ہاتھ سے فوت ہوئی ہیں۔ اور درحقیقت یہ ایک ایسا فاسد اعتقاد ہے جس میں ہزاروں خرابیاں سخت الجھن کیساتھ گرہ در گرہ لگی ہوئی ہیں۔ اور مخالفون کو ہنسائی اور ٹھٹھے کیلئے موقع ہاتھ آتا ہے۔ میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہی معجزہ کفار مکہ نے ہمارے سید مہدیؑ کی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا کہ آسمان پر ہمارے روبرو چڑھیں اور روبرو ہی اتریں اور انھیں جواب ملا تھا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ عَنِ مَا تَكْفُرُونَ۔ یعنی خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان اس پاک ہے کہ ایسے کھلے کھلے خوارق اس دارالابتلا میں دکھائے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو تلف کرے۔

❖ حاشیہ۔ قال اللہ تعالیٰ۔ فَلَمَّا تَوْفِيتِنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَیْہِمْ۔ دیکھو سورہ
مائدہ الحجۃ نبرہ وان من اهل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موتہ سورہ النساء الجزو نمبر ۱۔
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ سورہ آل عمران الجزو نمبر ۳۔ منہ

اب میں کہتا ہوں کہ جو امیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو فضل الانبیاء تھے جائز نہیں اور سنت اللہ سے باہر سمجھا گیا وہ حضرت مسیح کے لئے کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کمال ہے ادنیٰ ہوگی کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک کمال کو مستبعد خیال کریں اور پھر وہی کمال حضرت مسیح کی نسبت قریب قیاس مان لیں۔ کیا کسی سچے مسلمان سے ایسی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ امر بھی قابلِ اظہار ہے کہ یہ خیال مذکورہ بالا جو کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں پھیل گیا ہے صحیح طور پر بھاری کتابوں میں اس کا نام و نشان نہیں بلکہ احادیث نبویہ کی غلط فہمی کا یہ ایک غلط نتیجہ ہے جس کے ساتھ کئی بجا حاشیے لگا دیئے گئے ہیں اور بے اصل موضوعات سے انحراف و تفرق دی گئی ہے اور تمام وہ امور نظر انداز کر دیئے گئے ہیں جو مقصود اصلی کی طرف تہہر ہو سکتے ہیں۔ اس بار کے میں نہایت صاف اور واضح حدیث نبوی وہ ہے جو امام محمد رحمہ اللہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھی ہے اور وہ یہ ہے:-

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَكُمُ دَامًا مَّكُمُ مِنْكُمْ يَسْنُو اسَدَنَ تَهْمَارًا كَيْفَ اَحَال

ہوگا جب ابنِ مریم تم میں اترے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا جو تم میں سے پیدا ہوگا۔ پس اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا کہ ابنِ مریم سے یت خیال کرو کہ مسیح مسیح بن مریم ہی اترائے گا بلکہ یہ نام استعارہ کی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ درحقیقت وہ تم میں سے تمہاری ہی قوم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا جو ابنِ مریم کی سیرت پر پیدا کیا جائے گا۔ اس جگہ پر انے خیالات کے لوگ اس حدیث کے معنی اس طرح کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے تو وہ اپنے منصب نبوت سے استعفیٰ ہو کر امتین گے انجیل سے انہیں کچھ غرض نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ میں داخل ہو کر قرآن شریف پر عمل کریں گے۔ پنج وقت نماز پڑھیں گے اور مسلمان کہلائیں گے!!! مگر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیوں اور کس وجہ سے یہ تنزل کیجالت انہیں پیش آئے گی۔ بہر حال اس قدر ہمارے بھائیوں مسلمان محمدیوں نے آپ ہی مان لیا ہے کہ ابنِ مریم اسدن ایک مرد مسلمان ہوگا جو اپنے تئیں امت محمدیہ میں سے ظاہر کریگا اور اپنی نبوت کا نام بھی نہ لے گا جو پہلے اسکو عطا کی گئی تھی۔ اور درحقیقت یہی ایک بھاری شکل ہے کہ جو استعارہ کو حقیقت پر عمل کرتے سے ہمارے بھائیوں کو پیش آگئی ہے جسکی وجہ سے انہیں ایک نبی کا اپنے منصب نبوت سے محروم ہو جانا تجویز کرنا پڑا۔ اگر وہ ان صاف اور سیدھے معنوں کو مان لیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ سے پائے جاتے ہیں جنکے

مطابق پہلے حضرت مسیح یوحنا بنی کے بارے میں بیان فرما چکے ہیں تو ان تمام پر تکلف مشکلات سے مخلصی پاجائینگے نہ حضرت مسیح کی روح کو بہشت سے نکالنے کی حاجت پڑے گی اور نہ اُس مقدس نبی کی نبوت کا خلع تجویز کرنا پڑیگا۔ اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو و ملیح کے مرتکب ہوں گے اور نہ احکام قرآنی کے منسوخ ہونے کا اقرار کیا جائیگا۔

شاید آخری عذر ہمارے بھائیوں کا یہ ہوگا کہ بعض الفاظ جو صحیح حدیثوں میں حضرت مسیح کے علامات میں بیان کئے گئے ہیں انکی تطبیق کیونکر کریں۔ مثلاً لکھا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور جزیہ کو اٹھا دیگا اور خنزیر و بکھو قتل کر دے گا۔ اور اس وقت آئے گا کہ جب یہودیت اور عیسائیت کی بدخصالتیں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ صلیب کے توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں بلکہ روحانی طور پر صلیبی مذہب کے توڑ دینا اور اُس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے۔ جزیہ اٹھا دینے کی مراد خود ظاہر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ ان دونوں خود بخود دل سچائی اور حق کی طرف کھینچے جائینگے کسی لڑائی کی حاجت نہیں ہوگی۔ خود بخود ایسی ہو چلیگی کہ جوق در جوق اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ پھر جرب دین اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جائے گا اور ایک عالم کا عالم اس دین کو قبول کر لیگا تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا۔ مگر یہ سب کچھ ایک دفعہ واقع نہیں ہوگا۔ مان ابھی سے اسکی بنا ڈالی جائیگی۔ اور خنزیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں خنزیر و بکھو عادی ہیں۔ وہ اس روز نجات اور دلیل سے مغلوب کئے جائیں گے۔ اور دلائل بیّنہ کی تلوار انھیں قتل کریگی نہ یہ کہ ایک پاک نبی جہگلو میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھر لگا۔

اے میری پیاری قوم! یہ سب استعارے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فہم دیا گیا ہے وہ نہ صرف آسانی سے بلکہ ایک قسم کے ذوق سے انکو سمجھ جائینگے۔ ایسے عمدہ اور بلند حجازی کلمات کو حقیقت پر اتارنا گویا ایک خوبصورت معشوق کا ایک دیو کی شکل میں خاکہ کھینچنا ہے۔ بلاغت کا تمام ہذا استعارات لطیفہ پر ہوتا ہے۔ اسبوجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام نے بھی جو ابلغ الکلم ہے جسقدر استعارہ و کنوا استعمال کیا ہے اور کسکی کلام میں یہ طرز لطیف نہیں ہے۔ اب ہر جگہ اور ہر محل میں اُن پاکیزہ استعارہ و کنو حقیقت پر حمل کرتے جانا گویا اُس کلام معجز نظام کو خاک میں ملا دینا ہے۔ پس اس طریق سے نہ صرف خدا تعالیٰ کی بڑی بلاغت کلام کا اصلی منشا و درہم برہم ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی اس کلام کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کو بر بار دکھایا

جاتا ہے۔ خوبصورت اور دلچسپ طریقے تفسیر کے وہ ہوتے ہیں جن میں شکم کی علی شان بلاغت اور اسکے روحانی اور بلند ارادوں کا بھی خیال رہے نہ یہ کہ نہایت درجہ کے غلی اور بد نما اور بے طرح موٹے معنی جو جو طبع کے حکم میں ہوں اپنی طرف سے گھڑے جائیں اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام کو چپک اور نازک دقائق پر مشتمل ہے صرف وہ مقامی لفظوں تک محدود خیال کر لیا جائے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان نہایت دقیق اسرار کے مقابلہ پر جو خدا تعالیٰ کے کلام میں ہونے چاہیں اور بکثرت ہیں کیون بیشکل اور موٹے اور کبھی معنی پسند کئے جاتے ہیں؟ اور کیوں ان لطیف معنوں کی وقعت نہیں جو خدا تعالیٰ کی حکیمانہ نشان کی موافق اور اسکے عالی مرتبہ کلام کے مناسب حال ہیں؟ اور ہمارے علما کے دماغ اس بوجہ سرکش سی کیوں پر ہیں کہ وہ الہی فلسفہ کے نزدیک آنا نہیں چاہتے؟ جن لوگوں نے ان تحقیق و تنقین اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا ہے انکو بیشک ہمارے اس بیان سے نہ انکار بلکہ مزہ آئے گا اور ایک تازہ صداقت انکو ملیگی جسکو وہ بڑے مدوشہ کیساتھ قوم میں بیان کریں گے اور سبک کو ایک روحانی فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جنہوں نے صرف سرسری نگاہ تک اپنی فکر اور عقل کو ختم کر رکھا ہے وہ بجز اسکے کہ ناحق کے اعتراضات کی میزان بڑھاویں اور بجا رستخیز قائم کریں اور کچھ اسلام کو اپنے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہادی اور سید مولیٰ جناب ختم المرسلین نے مسیح اول اور مسیح ثانی میں مابہ الامتیاز قائم کرنے کے لئے صرف یہی نہیں فرمایا کہ مسیح ثانی ایک مرد مسلمان ہوگا اور شریعت قرآنی کی موافق عمل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح صوم و صلوٰۃ وغیرہ احکام فرقانی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور انکی امام ہوگا اور کوئی جداگانہ دین نہ لایگا اور کسی جداگانہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریگا بلکہ یہ بھی ظاہر فرمایا ہے کہ مسیح اول اور مسیح ثانی کے حلیہ میں بھی فرق ہیں ہوگا چنانچہ مسیح اول کا حلیہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ درمیانہ قد اور سرخ رنگ گھنگریالے بال اور سینہ کشادہ ہے دیکھو صحیح بخاری صفحہ ۴۸۹۔ لیکن اسی کتاب میں مسیح ثانی کا حلیہ جناب مہرورج نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گندم گون ہے اور اسکے بال گھنگریالے نہیں اور کانوں تک لٹکتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممتاز علامتیں جو مسیح اول اور ثانی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کافی طور پر یقین نہیں دلاتیں کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور ان دونوں کو ابن مریم کے نام سے پکارنا ایک لطیف استعارہ ہے جو باعتبار مشابہت طبع

اور روحانی خاصیت کے استعمال کیا گیا ہے یہ ظاہر ہے کہ اندرونی خاصیت کے مشابہت کے
 رو سے دونیک آدمی ایک ہی نام کے مستحق ہو سکتے ہیں اور ایسا ہی دودہ آدمی بھی ایک ہی
 میں شریک مساوی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قایم مقام کہلا سکتے ہیں مسلمان لوگ
 جو اپنے بچوں کے نام احمد اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سلیمان اور داؤد وغیرہ کہتے ہیں تو درحقیقت اسی
 تعادل کا خیال انہیں ہوتا ہے جس سے نیک فال کی طور پر بارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچے بھی اُن بزرگوں کی
 روحانی شکل اور خاصیت ایسی اتم اور اکل طور سے پیدا کر لیں کہ گویا انہیں کاروب ہو جائیں
 اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل ہی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول
 جواب تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لئے ہمارے سید و مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی
 بلکہ صاف طور پر بھی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہو گا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت
 فرائض کا پابند ہو گا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام
 ہوں یا سوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس اُمت کیلئے
 محدث ہو کر آیا ہے اور محدث ہی ایک معنوی نبی ہی ہوتا ہے گو اُس کی نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہو گیا
 وہ خدا تعالیٰ ہی ہے (ہوئے) کا ایک شرف لکھتا ہے اور ضعیفہ امیر ظاہر کو جاتی ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی جی کی طرح
 اُس کی وحی کو بھی نقل شیطان سے منترہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اُس پر کھولا جاتا ہے اور لعینہ انبیاء
 کی طرح مامور ہو کر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اُس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنی تئیں با آواز بلند ظاہر کرے
 اور اُس سے انکار کر نیوالا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے اور نبوت کے معنی بجز ان
 اور کچھ نہیں کہ اس مرتد کرہ بالا اُس میں پائے جائیں۔

اور اگر یہ عند پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وحی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اُس پر مہر
 لگ چکی ہے میں کہتا ہوں کہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وحی
 پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس اُمت مرحومہ کے لئے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے
 مگر اس بات کو محض رد یا درکھنا چاہیے کہ یہ نبوت حسب کا ہمیشہ کے لئے سلسلہ جاری رہیگا نبوت
 تامہ نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ میں ابی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے
 لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے جو انسان کامل کے اقتدا سے ملتی ہے جو
 مستحق جمیع کمالات نبوت تامہ ہے۔ یعنی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا و مولانا محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم ان شدک اللہ تعالیٰ ان النبی محدث والمحدث نبی

باعتبار حصول نفع من انواع النبوت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوت إلا المبشرات أي لم يبق من انواع النبوت إلا انواع واحد وهي المبشرات من انقسام الرويا الصادقة والمكاشفة الصيحة والوحى الذى ينزل على خواص الاولياء والنور الذى يتجلى على قلوب قوم موحى فالظاهر ايها الناقل البصائر الفهيم من هذا اسد باب النبوة على وجه كل بل الحديث يدل على ان النبوت التامة الحاصلة لوحى الشريعة قد انقطعت ولكن النبوة التى ليس فيها الا المبشرات فهي باقية الى يوم القيامة لا انقطاع لها ابداً - وقد علمت وقوات في كتب الحديث ان الرويا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة اي من النبوة التامة فلم اكان للرويا نصيباً من هذا المرتبة فكيف الكلام الذى يوحى من الله تعالى الى قلوب المحمدين فاعلم ايديك الله ان حاصل كلامنا ان البواب النبوة للمبشرات مفتوحة ابداً وليس في هذا النوع الا المبشرات او المنذرات من الامور والمغيبات او اللطائف القرآنية والعلوم الدينية - واما النبوة التى تامة كاملتة جامعته لجميع كمالات الوحى فقد آتانا بانقطاعها من يوم نزل فيه - وما كان محمداً ابداً احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين - اكره استفسار هو كه جس خاصيت اور قوت روحانى ميں یہ عاجز اور سچ بن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قومی میں ایک خاص طور پر رکھی گئی ہے جس کے سلسلہ کی ایک طرف نیچے کو اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے - نیچے کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی دوسری اور غور سے خلق اللہ ہے جو داعی الی اللہ اور اس کے مستند شاگردوں میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخش کر نورانی قوت کو جو داعی الی اللہ کے نفس پاک میں موجود ہے ان تمام سرسبز شاخوں میں پہیلیاتی ہے - اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندہ کے دل میں بارادہ الہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو درحقیقت نرا اور مادہ کا حکم رکھتی ہیں ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصمت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الہی محبت کے چمکنوالی آگ سے جو مخلوق کی ہریم شال محبت کو کپڑا لیتی ہے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے تو اس درجہ کے انسان کی روحانی

پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا سجا بہین سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بہری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الہی اب محبت سے بہر لگتی ہے ایک نیا تولد بخشی ہے اسی وجہ سے اس محبت کی بہری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافع المحبت ہے استعارہ کے طور پر اینیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کیلئے بطور ابن ہے اور یہی پاک تثلیث ہے جو اس درجہ محبت کے لئے ضروری ہے جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے اور ذرہ امکان کو جو لکۃ الذات باطلۃ الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر بٹھا دیا ہے۔

لیکن اگر اس جگہ یہ استفسار ہو کہ اگر یہ درجہ اس عاجز اور سچ کے لئے مسلم ہے تو پھر جناب سیدنا مولانا سید الکمل و افضل الرسل حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کونسا درجہ باقی ہے سو واضح ہو کہ وہ ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جو اسی ذات کامل الصفات پر ختم ہو گیا ہے جسکی کیفیت کو پہنچنا ہی کسی دوسرے کا کام نہیں چہ جائیکہ وہ کسی اور کو حاصل ہو سکے۔

شان احمد را کہ داند جز خداوند کریم	آنچنان از خود جدا شد که دنیا افتادیم
زان خط شد محدود لبر که سال اتحاد	پیدا شد سر اسر صورت رب رحیم
بوسے محبوب حقیقی سید ہزاروں پاک	ذات حقانی صفاتش مظهر ذات قدیم
گرچہ منہم کند کسی سوئی الحاد و ضلال	چون دل احمد نے نیم و اگر عشق عظیم
منت ایزدگار من پر عزم اہل روزگار	صد بار میخزم از ذوق آن عین النعم
از عنایات خدا و از فضل آن دادار پاک	دشمن فرعونیا نم بھر عشق آن کلیم
آن مقام و رتبت خاصش کہ برین شد عیان	گفتہ گردیدے طبعی درین را ہے سلیم
در ره عشق محمد این سر و جانم رود	این نشان این دعا این درد و دم عزم صمیم

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ عالیہ کی شناخت کے لئے اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ مراتب قرب و محبت باعتبار اپنی روحانی درجات کے تین قسم پر منقسم ہیں سب کے ادنیٰ

درجہ جو درحقیقت وہ بھی بڑا ہے یہ ہے کہ آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو گرم تو کرے اور
 ممکن ہے کہ ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اُس محروم سے ہو سکیں لیکن یہ کسر باقی رہ جائے
 کہ اُس متاثرین آگ کی چمک پیدا نہ ہو اس درجہ کی محبت پر جب خدا تعالیٰ کی محبت کا شعلہ
 واقع ہو تو اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اُس کو سکینت و اطمینان اور
 کبھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں جس میں دونوں محبتوں کے ملنے
 سے آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو اس قدر گرم کرتی ہے کہ اُس میں آگ کی صورت پر
 ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے لیکن اُس چمک میں کسی قسم کا اشتعال یا ہٹرک نہیں ہوتی فقط
 ایک چمک ہوتی ہے جسکو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت فروختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی
 محبت کے مستعد فقیلہ پڑ کر اُسکو فروختہ کر دیتا ہے اور اُس کے تمام اجزا اور تمام رگ و
 ریشہ پر استیلا کر کر اپنے وجود کا اتم اور اکمل مظہر اُسکو بنا دیتا ہے اور اس حالت میں آتش
 محبت الہی لوح قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشی ہے بلکہ معاً اُس چمک کے ساتھ
 تمام وجود ہٹرک اُٹھتا ہے اور اُس کی لوئیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن
 کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہتی اور پورے طور پر اور تمام صفات کا ملکہ کے
 ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت جو ایک آتش فروختہ کی صورت پر
 دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اسکو روح امین کے نام سے بولتے ہیں کیونکہ
 یہ ہر ایک تاریکی سے امن بخشی ہے اور ہر ایک غبار سے خالی ہے اور اس کا نام شدید القوی
 بھی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قوی تر وحی متصور نہیں اور اس کا
 نام ذوالاخریٰ الاعلیٰ بھی ہے کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے اور اس کو رائی ماراؤ
 کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام مخلوقات سے قیاس اور گمان
 اور وہم سے باہر ہے اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل
 ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے۔ اور دائرہ استعدادات بشریہ کا کمال کو پہنچی
 ہے اور وہ درحقیقت پیدائش الہی کے خط ممتد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتقاع
 کے تمام مراتب کا انتہا ہے حکمت الہی کے نامہ نے اولیٰ سی ادنیٰ خلقت اور اسفل ہو اسفل

مخوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اُس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا ہے یعنی کمالات تامہ کا مظہر سو جیسا کہ فطرت کے رو سے اُس نبی کا اعلیٰ اور ارفع مقام تھا ایسا ہی خارجی طور پر بھی اعلیٰ و ارفع مرتبہ وحی کا اسکو عطا ہوا اور اعلیٰ و ارفع مقام محبت کا ملایہ وہ مقام عالی ہے کہ میں اور سچ دونوں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اس کا نام مقام جمع اور مقام وحدت تامہ ہے پہلے نبیوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی ہے اسی پتہ و نشان پر خبر دی ہے اور اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے اور صیاسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر انبیت کے لفظ سے تفسیر کر سکتے ہیں ایسا ہی یہ وہ مقام عالیشان مقام ہے کہ گذشتہ نبیوں نے استعارہ کی طور پر صاحب مقام ہذا کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیدیا ہے اور اُس کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا ظاہر یا ہی جیسا کہ حضرت مسیح نے ہی ایک مثال کو پیش کر کے فرمایا کہ انگورستان کا پہلے سڑ کیلئے اول باغ کے مالک نے (جو خدا تعالیٰ ہے) اپنے نوکروں کو بھیجے یعنی ابتدائی کے قرب والوں کو جس سے مراد وہ تمام صلحا ہر موحی حضرت مسیح کے زمانہ میں اور اُسی صدی میں مگر کس قدر اُن سے پہلے آئے پہر جب باغبانوں نے باغ کا پہلے دینے سے انکار کیا تو باغ کے مالک نے ناکہ کے طور پر اپنے بیٹے کو ان کی طرف روانہ کیا تا اُس کو بیٹا سمجھ کر باغ کا پہلے اُس کے حوالہ کریں بیٹے سے مراد اس جگہ مسیح ہے جنکو دوسرا درجہ قرب اور محبت کا حاصل ہے مگر باغبانوں نے اُس بیٹے کو بھی باغ کا پہلے نہ دیا بلکہ اپنی زعم میں اُسے قتل کر دیا بعد اس کے حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اب باغ کا مالک خود آئیگا یعنی خدا تعالیٰ خود ظہور فرمایگا تا باغبانوں کو قتل کر کے باغ کو ایسے لوگوں کو دیدے کہ اپنے وقت پر پہل دیدیا کریں اس جگہ خدا تعالیٰ کے آنے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے جو قرب اور محبت کا تفسیر اور جہ اپنے لئے حاصل رکھتے ہیں اور یہ سب

ہمارے سید و مولیٰ جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبت حرف حضرت مسیح نے ہی بیان نہیں کیا کہ آنجناب کا دنیا میں تشریف لانا درحقیقت خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہے بلکہ اس طرز کا کلام دوسرے نبیوں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیشگوئیوں میں بیان کیا ہے اور استعارہ کے طور پر آنجناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے بلکہ بوجہ خدا

روحانی مراتب میں کہ جو استعارہ کے طور پر مناسب حال الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں یہ نہیں کہ حقیقی اہمیت اس جگہ مراد ہے یا حقیقی الوہیت مراد لی گئی ہے۔

اس جگہ اس بات کا بیان کرنا بھی بے موقع نہ ہو گا کہ جو کچھ ہم نے روح القدس اور روح الامین وغیرہ کی تعبیر کی ہے یہ درحقیقت اُن عقاید سے جو اہل اسلام ملائیک کی نسبت رکھتے ہیں منافی نہیں ہے کیونکہ محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائیک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ خیال بہ ہدایت باطل ہی ہے۔ کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائیک اپنی اپنی خدمات کی بجا آوری کے لئے اپنی اصل وجود کے ساتھ زمین پر اتر کر رہتے تو پھر اُن سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا مثلاً فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکینڈ میں ہزار ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلاد و امصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلہ پر رہتے ہیں اگر ہر ایک کے لئے اس بات کا محتاج ہو کہ اول پیروں سے چل کر اُس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکلانے کا اُس کو موقع ملے تو ایک سیکینڈ کیا اتنی بڑی کار کذا

کے منظر اتم ہونے کے اعجاب کو خدا کر کے پکارا ہے چنانچہ حضرت داؤد کے زبور میں لکھا ہے
 توُسْنِ مِیْنِ بَنی آدَمَ سے کہیں زیادہ ہے تیرے لبوں میں نعمت بنائی گئی اس لئے خدا نے تجھے
 کو اب تک مبارک کیا رہیے تو خاتم الانبیاؑ (نہرا) اے پہلوانِ قجاء و جلال سے اپنی تلوارِ حائل
 کر کے اپنی ران پر لٹکا امانت اور حلم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبالِ ہندی سے سوار
 ہو کر تیرا دہنا ہاتھ بچے ہیبت ناک کام دکھائیگا۔ بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں تیرے
 تبر تیزی کرتے ہیں لوگ تیرے سامنے گر جاتے ہیں اے خدا تیرا تخت ابد الابد ہے
 تیری سلطنت کا آثار رستی کا عصا ہے تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی
 ہے اسی لئے خدا نے جو تیرا خدا ہے غشی کے روعن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ
 بچے مصلحت کیے دیکھو زبور ۴۵۔

اب جانتا چاہیے کہ زبور کا یہ فقرہ کہ اے خدا تیرا تخت ابد الابد ہے تیری سلطنت کا عصا
 رستی کا عصا ہے یہ محض بطور استعارہ ہے جس سے غرض یہ ہے کہ جو روحانی طور پر
 شانِ محوی ہو اُس کو ظاہر کر دیا جائے۔ پہرے بچا ہ بنی کی کتاب میں ہی ایسا ہی لکھا ہے چنانچہ

کے لئے تو کئی چیز کی مہلت ہی کافی نہیں ہو سکتی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃ العین کے یا اس کے کم عرصہ میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے ہرگز نہیں بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو انکے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر ہی آگے پیچھے نہیں ہوتے جیسا کہ خدا تعالیٰ انکی طرف سے قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم وانا للخن الصافون۔ سورۃ صافات جزو ۲۳۔ پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اسکی گرمی و روشنی زمین پر پھیلتی ہے اسے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیات سماویہ خواہ اونکو

۱۳۔ اسکی عبارت یہ ہے دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا میرا گزیدہ جس سے میرا جی راضی ہو ۱۴۔ میں نے اپنی روح اُس پر رکھی وہ قوموں پر راستی ظاہر کر لگا وہ پچھلا لگا اور اپنی صد بلند کر لگا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائیگا وہ مسلی ہوئے سینچو کو نہ توڑ لگا اور سن کو جس سے دھواں اُٹھتا ہے نہ بھائے گا جب تک کہ راستی کو اس کے ساتھ ظاہر نہ کرے وہ نہ لگے گا نہ تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے اور جزیرے اُس کی مشریت کے منتظر ہو دیں..... خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلیگا وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اُس کا ٹیگا۔ الخ اب جاننا چاہیے کہ یہ فقرہ کہ خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلیگا یہ بھی بطور استعارہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پُرہیت ظہور کا اظہار کر رہا ہے دیکھو یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۴۲۔ اور ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی اسی استعارہ کو اپنی پیش گوئیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا ہے مگر چونکہ اُن سب مقامات کے کہنے سے طول ہو جاتا ہے اس لئے بالفعل اسقدر پر کفایت کرتا ہوں اور میں نے جو اس جگہ تین مراتب قرب اور محبت کے لکھ کر تیسرا مرتبہ کہ جو بزرگترین مراتب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کیا ہے یہ میرے طرف سے ایک اجتہادی خیال نہیں بلکہ الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ منہ

یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فکلیہ کہیں یا وساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کو اکب سو انگو نامزد کرین یا نہایت سید ہے اور موجدانہ طریق سے ملائک اللہ کا انگو لقب دین چہ در حقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیرے اور حکمت کاملہ خداوند تعالیٰ زمین کی ہر ایک مستعد چیز کو اُس کے کمال مطلوب تک پہنچانی کے لئے یہ روحانیات خدمت میں لگی ہوئے ہیں ظاہری خدمات بھی بجالاتے ہیں اور باطنی بھی جیسے ہمارے جسم اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور مانتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے وہ اُن ملائک اللہ کی روحانی تربیت سے لعل اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور وزنی موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے۔

وساتیر جسکو مجوسی لوگ الہامی مانتے ہیں جسے اپنی مدت ظہور کی وہ لمبی تاریخ بتلائی ہے جس کا کردار ان حصہ بھی وید کی مدت ظہور کی نسبت بیان نہیں کیا گیا یعنی وید کی نسبت تو صرف ایک ارب چھیانوین کروڑ مدت ظہور محض دوسروں کے وہم اور گمان سے قرار دی گئی ہے مگر وساتیر تین سنگھ سے کچھ زیادہ اپنی مدت ظہور آپ بیان کرتا ہے بلکہ یہ تو سہنے ڈرتے ڈرتے لکھا ہے وہاں نو سنگھوں کی حد سے زیادہ تین صفر اور بی درمیان ہیں۔ یہ کتاب ان روحانیات کو جو کو اکب اور سموات سے تعلق رکھتی ہیں نہ صرف ملائک قرار دیتی ہے بلکہ انہی پرستش کے لئے ہی تاکید کرتی ہے ایسا ہی وید بھی اُن روحانیات کو صرف وسایط اور درمیانی خدمت گزار بنہین مانتا بلکہ جا بجا انہی اسدنت اور دہاکرتا ہے اور ان سے مراد بین مانگنے کی تعلیم دیتا ہے اور ممکن ہے کہ ان کتبوں میں تحریف اور الحاق کے طور

ملائک اس معنی میں ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ ملائک اجرام سماویہ اور ملائک اجسام الارض ہیں یعنی اُنکے قیام اور بقا کے لئے روح کی طرح ہیں اور نیز اس معنی میں ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ رسولوں کا کام دیتے ہیں : منہ

۴۱

پر یہ کہ تعلیمین زیادہ کی گئی ہوں جیسی دید میں اور بہی بہت سی بجا تعلیمین پائی جاتی تھیں مثلاً یہ تعلیم کہ اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہر ایک چیز اپنے اصل مادہ اور اصل حیات کے رُود سے قدیم اور واجب الوجود اور اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہے یا یہ تعلیم کہ کسی وجود کو تاسخ کے منہوس چکر سے کسی اور کسی زمانہ میں مخلصی حاصل ہو ہی نہیں سکتی یا یہ تعلیم کہ ایک شوہر دار عورت اولاد زینہ نہ ہونے کی حالت میں کسی غیر آدمی سے ہم بستری ہو سکتی ہے تا اُس سے اولاد حاصل کرے یا یہ تعلیم کہ بڑے بڑے مقدس لوگ بھی گویہ کے ہی رشتی کیوں نہ ہوں جن پر چاروں دید اُترے ہوں ہمیشہ کی نجات کہی نہیں پاسکتے اور نہ لازمی طور پر ہمیشہ بزرگوار اور عزت کے ساتھ یاد کرنے کے لائق ٹہر سکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ تاسخ کے چکر میں آکر اور اور جانداروں کی طرح کچھ کا کچھ بن جائیں بلکہ شاید بن گئے ہوں اور اُنکے زعم میں خواہ کوئی انسان اتاروں سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہو یا دید کے رشتیوں سے بھی بڑھ کر ہو اُس کے لئے ممکن بلکہ تانوں قدرت کی رو سے ضروری پڑا ہو ہے کہ کسی وقت وہ کیڑا مکوڑا یا نہایت مکروہ اور قابل نفرت جانور بن کر کسی خسیس مخلوق کی نوع میں جنم لےوے۔ یہ سب باطل تعلیمین ہیں جو انسانوں کے رذیل خیالات نے ایجاد کی ہیں اور جن لوگوں نے یہ تمام بے شرمی کے کام اور دور از عزت انتقالات اپنی بنی نوع بلکہ اپنی بزرگوں اور پیشواؤں کے لئے جائز رکھے ہیں اور انہوں نے یہ بھی جائز رکھ لیا کہ کو اکب کی روحوں سے مراد وہ مانگی جائیں اونچی ایسی پرستش کجائے جیسے خدا تعالیٰ کی کرنی چاہئے لیکن قرآن شریف جو ہر ایک طور سے توصیف اور تہذیب کی راہ کہولتا ہے اُس نے ہرگز رد انہیں رکھا کہ اُس کے ساتھ کسی مخلوق کی پرستش ہو یا اسکی ربوبیت کی قدرت صرف ناقص اور ناکارہ طور پر تسلیم کریں اور اسکو ہر ایک چیز کا مبدع اور سرچشمہ نہ ٹھہرائیں یا کوئی اور بے شرمی کا کام اپنے طریق معاشرت میں داخل کر لیں۔

اب پھر میں ملائیک کے ذکر کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جس طرز پر ملائیک کا حال بیان کیا وہ نہایت سیدھی اور قریب قیاس راہ ہے اور بجز اُس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا قرآن شریف پر بدیدہ تعین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لئے بعض وسایط کا ہونا ضروری ہے اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائیک کے موسوم ہیں اُنکے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ

ہیں بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلائے والے اور بعض مہینہ کے برساہی والے اور بعض
 بعض اور تاثیرات کو زمین پر اوتارنے والے میں پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت
 نوری وہ نفوس طیبہ اُن روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوئے کہ جو آسمانوں
 میں پائے جاتے ہیں مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر ایک جاندار اپنی
 اندر جان رکھتا بلکہ اُن نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور
 پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجہول الکذہ تعلق ہو اور ایسا شدید تعلق
 ہو کہ اگر اُن نفوس طیبہ کا اُن ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر اُن کے تمام قوی
 میں فرق پڑ جائے گا انہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے
 اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لئے بطور جان کے ہے ایسا
 ہی (مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں) وہ نفوس نورانیہ کو اکب اور سیارات کے لئے
 جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور اُن کے جدا ہو جانے سے اُنکی حالت وجود یہ میں لکلی فساد راہ پا جانا
 لازمی و ضروری امر ہے اور اجتناب کسی لئے اس امر میں استکفاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں
 میں سیارات اور کوکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و تربیت کے لئے
 ہمیشہ کام میں مشغول ہیں غرض یہ نہایت چچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت
 ہے کہ تمام نباتات اور جمادات اور حیوانات پر آسمانی کوکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے اور جاہل
 سے جاہل ایک دھقان بھی اس قدر تو ضرور یقین رکھتا ہو گا کہ چاند کی روشنی پہلوں کے
 موٹا کرنے کے لئے اور سورج کی دھوپ اُنکو پکانے اور شیریں کر نیکے لئے اور بعض ہوا میں
 بکثرت پہل آنے کے لئے بلاشبہ موثر ہیں اب جبکہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں
 کی تاثیرات خفہ سے تربیت پارہا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر
 بھی باذنہ تعالیٰ وہ نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں جبکہ اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے
 کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات نہایت دور از ادب
 معلوم ہوتی ہے کہ خدا نے تعالیٰ اور اُس کے مقدس نبیوں میں افاضہ انوار وحی کے لئے
 کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائیگا کہ اس میں کوئی
 مسمومے ادب کی بات نہیں بلکہ سراسر خدا تعالیٰ کے اُس عام قانون قدرت کے مطابق ہے

جو دنیا کے ہر ایک چیز کے متعلق کہنے کہنے طور پر شہود و محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوی کے لحاظ سے انہیں وسایط کے محتاج ہیں اور ہی کی آئینہ بھی گو کسی بھی نورانی اور بابرکت آئینہ ہے مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا آس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتے اور بغیر قوسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے لہذا یہ بات بھی ضروری طور پر مانتی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا کیونکہ حسب قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اسقدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جنکو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں اور جیسے کواکب اور سیاروں میں باعتبار اُنکے قالبوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہی ہیں ایسا ہی اُنکے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر شکل جسمانی شکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بشری صورت سے متشکل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر از قبیل خطابیات نہیں بلکہ یہ وہ صداقت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑے گی۔ کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور جہاں تک ہم بطور استقراء اجرام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں اس تربیت کے آثار ہر ایک جسم پر خواہ وہ نباتات میں سے ہے خواہ جمادات میں سے خواہ حیوانات میں سے ہے بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں پس اس صریح تجربہ کے ذریعہ سے ہم اس بات کے ماننے کو لئے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے بلاشبہ ان نفوس نورانیہ کا اس میں بھی دخل ہے اس دخل کی رو سے شریعت غرانی استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں ملائکہ کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے جس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے گردانا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی نہایت مکروہ نادانی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا جیسے آریہ مذہب داسے یا برہمن مذہب داسے انہوں نے جلدی سے باعث اپنی مروجہ تخیل اور بغض

کے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے تعلیم و فانی پر یہ اعتراض بڑو یا کہ وہ اللہ اور اُس کے رسولوں میں ملائکہ کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے ہندوؤں کے رشی جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں دیدنازل ہوئے کیا وہ اپنی جسمانی قویٰ کے ہٹیک ہٹیک طور پر قائم رہنے میں تاثرات اجرام سماویہ کے محتاج نہیں تھے کیا وہ بغیر قوتِ باطن کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے یا بغیر ہوا کے ذریعہ کے کسی آواز کو سن سکتے تھے تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہو گا کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ بھی اجرام سماویہ کی تربیت اور تکمیل کے بہت محتاج تھے ہندوؤں کے ویدوں نے ان ملائکہ کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے تو ان وسایط کے ماننے اور قابلِ قدر جاننے میں بہت ہی غلط کیا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سے اُنکا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے ایک لگ وید پر ہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اس میں اجرام سماویہ اور عناصر کی ستش موجود ہے اور کیسی اُنکی استقامت اور ہمارے اور ثنائین و رفون کے فرق سیاہ کر دیئے ہیں اور کس عاجزی اور گرا گڑا نے سے ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول ہی نہیں ہوئیں مگر شریعت و فانی میں تو ایسا نہیں کیا بلکہ اُن نفوسِ ذریعہ کو جو اجرام سماویہ سے یا عناصر یا دُخانات سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے صرف ملائکہ یا جنات کے نام سے موسوم کیا ہے اور ان نورانی فرشتوں کو جو نورانی ستاروں اور سیاروں پر اپنا مقام رکھتے ہیں اپنی ذات پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں ٹھہرایا جس کے رد کو ان فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مان لیا جاوے بلکہ اُنکو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بیجان چیز ایک زندہ کے ماتھے میں ہوتی ہے جس کو وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے اسی بنا پر بعض مقامات قرآن شریف میں اجسام کے ہر ایک ذرہ پر بھی ملائکہ کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب ذرات اپنی رب کریم کی آواز سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اُنکو حکم دیا گیا ہو مثلاً جو کچھ تغیرات بدن انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں ان تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے پیچھے قدم رکھتا ہے۔

اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کی وسایط کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دیئے گئے ہیں کونسا شرک لازم آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی شانِ قدر

میں کو نہ صرف آجاتا ہے بلکہ یہ تو اسرارِ معرفت و وقایقِ حکمت کی وہ بابتیں ہیں جو قانونِ قدرت کے صفحہ صفحہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں اور بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتی اور نہ اسکی خدائی چل سکتی ہے بھلا جب تک ذرہ ذرہ اس کا فرشتہ بنکر اس کی اطاعت میں نہ لگا ہوا ہو تب تک یہ سارا کارخانہ اسکی مرضی کے موافق کیونکر چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں سمجھا تو نہیں اور نیز اگر ملائیکہ سماویہ کے نظامِ روحانی سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ دہبہ لگ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں ملائیکہ کے نظامِ جسمانی کے ماننے سے کہ جو نظامِ روحانی کا بعینہ ہر رنگ و ہر شکل پر خدا تعالیٰ کی قدرت کا مکملہ پرکوشی دہبہ نہیں لگ سکتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ وغیرہ ہمارے مخالفوں نے قوطِ نابینائی سے ایسے ایسے عجائبات کر دیئے ہیں جن کی اصل بنا بہت سے مشرکانہ حواشی کے ساتھ ان کے گھر میں ہی موجود ہے اور ناحق بوجہ اپنی بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو بطالت کی شکل میں سمجھ لیا ہے۔

حشمتِ بداندیش کہ برکنہ بادہ عیبِ نماید ہر شس در نظر۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کے رو سے خواصِ ملائیکہ کا درجہ خواصِ بشر سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواصِ الناس خواصِ الملائیکہ سے افضل ہیں اور نظامِ جسمانی یا نظامِ روحانی میں انکا وسایط قرار پانا ان کی فضیلت پر دلائل نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کے رو سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ *وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* خدا جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا کر رکھا ہے۔ مثلاً دیکھنا چاہیے کہ ایک چھٹی رسالہ ایک شاہ وقت کی طرف سے اس کے کسی ملک کے صوبہ یا گورنر کی خدمت میں چھپیان پہنچا دیتا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ چھٹی رسالہ جو اس بادشاہ اور گورنر جنرل میں واسطہ ہو گورنر جنرل سے افضل ہے سو خوب سمجھ لو یہی مثال ان وسایط کی ہے جو نظامِ جسمانی اور روحانی میں قادرِ مطلق کے ارادوں کو زمین پر پہنچاتے اور اعلیٰ انجام دہی میں مصروف ہیں اللہ جل شانہ قرآن شریف کے کسی مقامات میں بصریح ظاہر فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسان کی طفیلی ہیں یعنی محض انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انسان اپنے مرتبہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب کا مخدوم ہے جس کی خدمت میں یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ *وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* و سَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ وَامْتَنَعُ مِنْ كُلِّ مَاسٍ الْقَوَّةَ وَانْ تَعُدَّ وَانْ تَهْتَدُ اللَّهُ لَا

تحتصوها۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ اور سحر کیا تمہاری لئے سورج اور چاند کو جو ہمیشہ پہرنے والے ہیں یعنی جو باعتبار اپنی کیفیات اور خاصیات کے ایک حالت پر نہیں رہتے مثلاً جو صبح کے مہینوں میں آفتاب کی خاصیت ہوتی ہے وہ خزان کے مہینوں میں ہرگز نہیں ہوتی پس اس طور سے سورج اور چاند ہمیشہ پہرتے رہتے ہیں کبھی انکی گردش ہی بہار کا موسم آجاتا ہے اور کبھی خزان کا اور کبھی ایک خاص قسم کی خاصیتیں ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور کبھی اُس کے مخالف خواص ظاہر ہوتے ہیں پھر آگے فرمایا کہ سحر کیا تمہارے لئے رات اور دن کو اور دیا تم کو ہر ایک چیز میں سے وہ تمام سامان جس کو تمہاری فطرت نے مانگا یعنی اُن سب چیزوں کو دیا جن کے تم محتاج تھے اور اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے وہ ہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی انسان کو ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے اور وہ اس صفت اعتدال میں تمام مخلوقات سے احسن و افضل ہے اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً۔

یعنی ہم نے اپنی امانت کو جس کو مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلا ہو کہ پھر پوری اطاعت کرتا ہے آسمان کے تمام درشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں تھیں سوان سب چیزوں نے اُس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اُس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئیں مگر انسان نے اُس کو اٹھالیا کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا۔ دوسری یہ خولی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو کبھی فراموش کر دے پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ واذ قال رب انکم للمثلکة انی خالق بشراً من طین فاذ اسویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ فسجد المثلکة کلہم اجمعون الا ابلیس۔ یعنی یاد کرو وہ وقت کہ جب تیرے خدا نے (جس کا تو مظهر اتم ہے) درشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کر نیوالا ہوں سو جب میں اُس کو کمال اعتدال پر پیدا کروں اور اپنی روح میں اُس میں پھونک دوں تو تم اُس کے لئے سجدہ میں کرو یعنی کمال انکسار

سے اسکی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمت گزار رہو جیسا کہ گویا تم اُسے سجدہ کر رہے ہو پس سارے کے سارے فرشتے انسان مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان جو اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ جانتا چاہیے کہ یہ سجدہ کا حکم اسوقت سے متعلق نہیں ہے کہ جب حضرت آدم پیدا کئے گئے بلکہ یہ علیحدہ ملائیکہ کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنے حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے۔ اور اعتدال انسانی اوسکو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اُس میں سکونت اختیار کرے تو تم اس کامل کے آگے سجدہ میں گر کر رو بیجو آسمانی انوار کے ساتھ اُس پر اترو اور اُس پر صلوٰۃ بھیج دو یہ اُس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھتا ہے جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی روح اُس کے اندر آباد ہوتی ہے یعنی اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کرتا ہے تو ایک خاص طور پر نزول ملائکہ کا اُس پر شروع ہو جاتا ہے اگرچہ سلوک کی ابتدائی حالات میں بھی ملائیکہ اس کے نفرت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ نزول ایسا اتم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہے اور سجدہ کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسان کامل سے افضل نہیں ہیں بلکہ وہ شاہی خادموں کی طرح سجدات تعظیم انسان کامل کے آگے بجا لایا ہے میں ایسا ہی خدا تعالیٰ نے سورۃ اشمس میں نہایت لطیف اشارات و استعارات میں انسان کامل کے مرتبہ کو زمین آسمان کے تمام باشندوں سے اعلیٰ و برتر بیان فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ والشمس وضربها والقمر اذا تלהها والتهار اذا جلهها واللیل اذا یفشها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فأنجورها وتقواها قد افلح من زکها وقد خاب من دسها کذبت ثمود بطغوها اذا نبعث اشفقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقیرها فکذبوه ففقرها فدمر علیهم دیهم بدنهم فسوئناهم ولا یخاف عقبها۔ یعنی قسم ہے سورج کی اور اُسکی دیرپ کی اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے اور قسم ہے دن کی جب اپنی روشنی کو ظاہر کرے اور قسم ہے جس رات کی جو بالکل تاریک ہو اور قسم ہے زمین کی اور اُسکی جس اُسے بچھایا اور قسم ہے انسان کو نفس کی اور اُسکی جس اُسے اعتدال کامل اور وضع استقامت کو جمیع کمالات متفرق عنایت کئے اور کسی کمال کو محروم نہ رکھا بلکہ کمالات متفرق جو پہلی قوم کی نیچے ذکر کی گئیں اُس میں جبر کر دی اس طرح ہر انسان کامل کا نفس

آفتاب اور اسکی دیوپ کا بھی کمال اپنا اندر رکھتا ہے اور چاند کے خواص بھی اُس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ آفتاب فیض دوسرے سے کر سکتا ہے اور ایک نور سے بطور استفادہ اپنے اندر بھی نور لے سکتا ہے اور اُس میں روز و روشن کے بھی خواص موجود ہیں کہ جیسے محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ دن کی روشنی میں کماتے اپنی کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں ایسا ہی حق کے طالب اور سلوک کی راہوں کو اختیار کرنے والے انسان کامل کے منور ہونے پر چلکر بہت آسانی اور صفائی سے اپنی ہمت دنیہ کو انجام دیتے ہیں سو وہ دن کی طرح اپنے تئیں کمال صفائی ظاہر کر سکتا ہے اور ساری خاصیتیں دن کی اپنے اندر رکھتا ہے ۛ

انہی ہی رات سے ہی انسان کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ باوجود غایت درجہ کے انقطاع اور قتل کے جو اُس کو بجانب اللہ حاصل ہو چکے مصلحت الہی اپنی نفس کی ظلمانی خواہشوں کی طرف بھی کبھی کبھی متوجہ ہو جاتا ہے یعنی جو جو نفس کے حقوق انسان پر رکھے گئے ہیں جو بظاہر نورانیت کے مخالف اور مزامم معلوم ہوتے ہیں جیسے کہانا پینا سونا اور میوہ کے حقوق ادا کرنا یا بچوں کی طرف التفات کرنا یہ سب حقوق بجا لانا ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے لئے اس تاریکی کو اپنے لئے پسند کر لیتا ہے نہ اسوجہ سے کہ اسکو حقیقی طور پر تاریکی کی طرف میلان ہے بلکہ اسوجہ سے کہ خداوند علیم وحکیم اسکو اس طرف توجہ بخشتا ہے تا روحانی تعب و مشقت سے کیف و آرام پا کر پھر اُن مجاہدات شاقہ کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے جیسا کہ کسی کاشغور سے۔

چشم شبہار کاروانان شکار پر انہر کشادن ست گرد و ختہ اند ۛ
سواسی طبع یہ کامل لوگ جب غایت درجہ کی کوفت خاطر اور گدازش اور ہم و غم کے غلبہ

سورج حکمت الہی سات سو تیس تعینات میں اپنے تئیں تشکل کر کے دنیا پر مختلف قسموں کی تاثیرات ڈالتا ہے اور ہر ایک تشکل کی وجہ سے ایک خاص نام اُس کو حاصل ہے اور کثیف و شبنہ سے شبنہ وغیرہ حقیقت باعتبار خاص خاص تعینات و لوازم و تاثیرات کے سورج کے ہی نام ہیں جب یہ لوازم خاصہ بولنے کے وقت ذہن میں محفوظ نہ رہے جائیں اور صرف مجرد اور اطلاقی حالت میں نام لیا جکا تو اُس وقت سورج کہیں گے لیکن جب اسی سورج کے خاص خاص لوازم اور تاثیرات اور مقامات ذہن میں ملحوظ رکھ کر بولیں گے تو اسکو کبھی

١٠٠

کے وقت کس قدر حفظ نفسانیہ سے متنع حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جسم ناتوان انکار روح کی رفقا کے لئے از شر فوقی اور توانا ہو جاتا ہے اور اس تہوڑی سی تجوہیت کی وجہ سے بڑے بڑے مراحل نورانی طے کر جاتا ہے اور ماسوا اس کے نفس انسان میں رات کے اور دوسرے خواص و قیقہ بھی پائے جاتے ہیں جنکو علم ہیئت اور نجوم اور طبعی کی باریک نظر نے دریافت کیا ہی ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو آسمان سے بھی مشابہت ہے مثلاً جیسے آسمان کا پول اس قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ کسی چیز سے پر نہیں ہو سکتا ایسا ہی اُن بزرگوں کا نفس ناطقہ غایت درجہ کی وسعت میں اپنے اندر رکھتا ہے اور باوجود ہزار ہا معارف و حقائق کے حاصل کرنے کے کچھ بھی ماعرف ذلک کا لغوہ مارتا ہی رہتا ہے اور جیسے آسمان کا پول روشن ستاروں سے پر ہے ایسا ہی نہایت روشن قویٰ اسمین ہی رکھے گئے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو زمین سے ہی کامل مشابہت ہے یعنی جیسا کہ عمدہ اور اول درجہ کی زمین یہ خاصیت رکھتی ہے کہ جب اُس میں تخم ریزی کی جائے اور پھر خوب قلبہ رانی اور آبپاشی ہو اور تمام مراتب محنت کشا و ریزی کے اُس پر پورے کر دیئے جائیں تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت ہزار گونہ زیادہ پہل لاتی ہے اور نیز اُس کا پہل بہ نسبت اور پہلوں کے نہایت لطیف اور شیرین و لذیذ اور اپنی کثرت و کیفیت میں انتہائی درجہ تک بڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح انسان کامل کے نفس کا حال ہے کہ احکام الہی کی تخم ریزی سے عجیب سرسبزی لیکر اُس کے اعمال صالحہ کی بودی نکلتے ہیں اور ایسے عمدہ اور غایت درجہ کے لذیذ اُس کے پہل ہوتے ہیں کہ ہر ایک دیکھنے والے کو خدا تعالیٰ کی پاک قدرت یاد آکر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے سو یہ آیت و نفس و ماسوا تو ہمارے صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ انسان کامل اپنی سننے اور کیفیت کی رو سے ایک عالم ہے اور عالم کبیر کے تمام شیون و صفات و خواص

۱۳ دن کہیں گے اور کہیں رات کہیں اسکا نام اتوار کہیں گے اور کہیں پیر اور کہیں سانون اور
۱۴ کہیں ہمدون کہیں اسب کہیں کاکب غرض یہ سب سورج کے ہی نام ہیں اور نفس انسان
۱۵ ہی باعتبار مختلف تعینات اور مختلف اوقات و مقامات و حالات مختلف ناموں سے موسوم ہو جاتا ہے کہی
نفس زکیہ کہلاتا ہے اور کہی امادہ کہی لوامہ اور کہی مطمئنہ غرض اُس کے ہی اتنے ہی نام

اجمالی طور پر اپنے اندر جمع رکھتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے شمس کی صفات سے شروع کر کے زمین تک جو ہماری سکونت کی جگہ ہے سب چیزوں کے خواص اشارہ کے طور پر بیان فرمائے یعنی بطور قسموں کے انکا ذکر کیا بعد اس کے انسان کامل کے نفس کا ذکر فرمایا تا معلوم ہو کہ انسان کامل کا نفس ان تمام کمالات متفرقہ کا جامع ہے جو پہلی چیزوں میں جنکی قسمیں کہائی گئیں الگ الگ طور پر پائی جاتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق چیزوں کے جو اس کے وجود کے مقابل پر بے بنیاد و بیچ ہیں کیوں قسمیں کھائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام عادت و سنت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و حقائق کے لئے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر بہین اور کھلا کہلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں جیسا کہ اُس میں کسی کو یہی شک نہیں ہو سکتا کہ سورج موجود ہے اور اس کی دھوپ بھی ہے اور چاند موجود ہے اور وہ نور آفتاب سے حاصل کرتا ہے اور روز و روشن بھی سب کو نظر آتا ہے اور رات بھی سب کو دکھائی دیتی ہے اور آسمان کا پول بھی سب کی نظر کے سامنے ہے اور زمین تو خود انسانوں کی سکونت کی جگہ ہے اب چونکہ یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کہلا کہلا وجود اور کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جنہیں کیونکہ کام نہیں ہو سکتا اور نفس انسان کا ایسی چھپی ہوئی اور نظری چیز ہے کہ خود اکثر وجود میں ہی صدمہ جگر سے برپا ہو رہی ہیں بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ نفس یعنی روح انسان بھی کوئی مستقل اور قائم الذات چیز ہے جو بدن کی مفارقت کے بعد ہمیشہ کے لئے قائم رہ سکتی اور جو بعض لوگ نفس کے وجود اور اس کی بقا اور ثبات کے قائل ہیں وہ بھی اس کی باطنی استعدادات کا وہ قدر نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا بلکہ بعض تو اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف اسی غرض کے لئے دنیا میں آئے ہیں کہ حیوان کی طرح کہانے پیئے اور حظوظ نفسانی میں عمر بسر کریں وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ نفس انسانی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور قوتیں اپنے اندر رکھتا ہے اگر وہ کرب کمالات کی طرف متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے سو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں

بقیہ شبانہ بن جعفر سبوح کے مگر بخوف طول اس قدر بیان کرنا کافی سمجھا گیا۔ صند

نفس انسان اور پھر اُس کے بے نہایت خواص فاضلہ کا ثبوت دینا چاہیے پس اول اُس نے
 خیالات کو رجوع دلانے کے لئے سمس اور قمر وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص بیان کر کے
 پھر نفس انسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جامع اُن تمام کمالات متفرقہ کا ہے اور جس حالت
 میں نفس انسان میں ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات و خاصیات بہ تمامہا موجود ہیں جو اجرام
 سماویہ اور ارضیہ میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں تو کمال درجہ کی نادانی ہوگی کہ ایسی
 عظیم الشان اور مجتمع کمالات متفرقہ کی نسبت یہ وہم کیا جائے کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں جو متفرق
 کے بعد باقی رہ سکے لینے جبکہ یہ تمام خواص جو ان مشہور و محسوس چیزوں میں ہیں جن کا
 مستقل وجود ماننے میں متہین کچھ کلام نہیں یہاں تک کہ ایک اندھا بھی دھوپ کا احساس
 کر کے آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے نفس انسان میں سب کے سب یکجائی طور پر
 موجود ہیں تو نفس کے مستقل اور قائم بالذات وجود میں تمہیں کیا کلام باقی ہو کیا ممکن ہے کہ جو
 چیز اپنی ذات میں کچھ ہی نہیں وہ تمام موجود بالذات چیزوں کے خواص جمع رکھتے ہو اور انکے قسم
 کہانی طرز کو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے کہ قسم قائم مقام شہادت کے ہوتی
 ہے ایسی جو حکام مجاز سی ہی جب دوسرے گواہ موجود نہ ہوں تو قسم پر انحصار کر دیتی
 ہیں اور ایک مرتبہ کی قسم سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو کم سے کم دو گواہوں سے اٹھا
 سکتے ہیں سو چونکہ عقلاً و قانوناً و شرعاً قسم شاہد کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے لہذا اسی
 بنا پر خدا تعالیٰ نے اسجد شاہد کے طور پر اسکو قرار دیا ہے پس خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم سورج
 کی اور اُسکی دھوپ کی حقیقت اپنی مرادی معنی یہ کہتا ہے کہ سورج اور اسکی دھوپ یہ دونوں نفس انسان کے
 موجود بالذات اور قائم بالذات ہونیکہ شاہد حال میں کیونکہ سورج میں جو خواص گرمی اور روشنی وغیرہ پائے جاتے ہیں
 خواص معہ شئی زاید انسان کے نفس میں بھی موجود ہیں مکاشفات کی روشنی اور توجہ کی گرمی
 جو نفوس کاملہ میں پائی جاتی ہے اُس کے عجائبات سورج کی گرمی اور روشنی سے کہیں بڑھکر
 ہیں سورج کہ سورج موجود بالذات ہے تو جو خواص میں اس کا ہم مثل اور ہم ملہ ہیں بلکہ اس سے
 بڑھکر یعنی نفس انسان کیونکہ موجود بالذات نہ ہوگا اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے
 چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے۔ اس کے مرادی معنی یہ ہیں کہ چاند اپنی اس
 خاصیت کے ساتھ کہ وہ سورج سے بطور استفادہ نور حاصل کرتا ہے نفس انسان
 کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے پر شاہد حال ہے کیونکہ جس طرح چاند سورج

سے کتاب نور کرتا ہے اسی طرح نفس انسان کا جو مستعد اور طالب حق ہے ایک دوسرے انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اُس کے باطنی فیض سے فیضیاب ہو جاتا ہے بلکہ چاند سے بڑھکر استفادہ نور کرتا ہے کیونکہ چاند تو نور حاصل کر کے پھر چھوڑ ہی دیتا ہے مگر یہ کبھی نہیں چھوڑتا پس جبکہ استفادہ نور میں یہ چاند کا شریک غالب ہو اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ چاند کو تو موجود بالذات اور قائم بالذات مانا جا سکتا ہے مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود ہونے سے بکلی انکار کر دیا جائے غرض اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو جبکہ ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کہا کر گیا گیا ہے اپنے خواص کے رو سے شواہد اور ناطق گواہ قرار دیکر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے اور اسی طرح ہر ایک جگہ جو قرآن شریف میں بعض بعض چیزوں کی قسمیں کہی ہیں ان قسموں سے ہر جگہ یہی مدعا اور مفقود ہے کہ تا امر بدیہہ کو اسرار غفیبہ کے لئے جو ان کے ہم رنگ ہیں بطور شواہد کے پیش کیا جائے لیکن اس جگہ یہ سوال ہو گا کہ جو نفس انسان کے موجود بالذات ہونے کے لئے قسموں کے پیرایہ میں شواہد پیش کئے گئے ہیں ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ اس وہم کے رفع کرنے کے لئے اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتا ہے۔ فالہم ہا خجورہا و تقوہا قد افلح من نزکہا و قد خاب من دسکہا یعنی خدا تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور ویرانی اور سرسبزی کی دونوں راہیں اُس کے لئے کھول دی ہیں جو شخص ظلمت اور غور یعنی بدکاری کی راہ میں اختیار کرے تو اسکو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے یہاں تک کہ اندھیری رات سے اُسکی سخت مشابہت ہو جاتی ہے اور بحر معصیت اور بدکاری اور ظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اسکو مزہ نہیں آتا ایسے ہی ہم صحت اسکو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہی شغل اُس کے جی کو خوش کرتے ہیں اور اُسکی بطبعیت کے مناسب حال بدکاری کے الہامات اسکو ہوتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت جلدی اور بدشاکی کی خیالات اسکو سوچتی ہیں کبھی اپنی خیالات کے ملین پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر ہنسنگاری کا نورانی راستہ اختیار کر لے گا ہے تو اس نور کو بد دینے والے الہام اسکو ہوتے رہتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اُس کے دلی نور کو جو ختم کی طرح اُس کے دل میں موجود ہے اپنے الہامات خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اُسکے روشن مکاشفات کی آگ کو فروختہ کر دیتا ہے تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور

اُس کے افاض اور استغاضہ کی خاصیت کو آزمائے اور پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور
ماہتاب کی نورانیت مجہد میں ہی موجود ہے اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پر کو اکب ہونے کے
موافق میرے سینہ میں انشراح صدر اور عالی ہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن قوی
کا موجود ہوتا رہتا ہے جس سے ہر لمحہ میں تپتے ہوئے سب کچھ سمجھنے کیلئے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی
بلکہ اسکی اندر ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش لاتا ہے اور اس کے پیاسے دل کو سیراب کرتا رہتا
ہے اور اگر یہ سوال پیش ہو کہ سلوک کے طور پر کیونکہ ان نفسانی خواص کا مشاہدہ ہوسکے
تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے **قُلْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ**
دَسَّاهُ یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ہلکی ریزائل اور اخلاق ذمیمہ سے دست بردار
ہو کر خدا تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا وہ اُس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اُس کو
عالم صغیر کی طرح کمالات متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا
بلکہ بجا خواہشوں کے اندر گناہ ڈال دیا وہ اس مطلب کے پانے سے نامراد رہے گا حاصل اس تقریر کا
یہ ہے کہ بلاشبہ نفس انسان میں وہ متفرق کمالات موجود ہیں جو تمام عالم میں پائے جاتے ہیں
اور ان پر یقین لانے کے لئے یہ ایک سیدھی راہ ہے کہ انسان حسبِ مشاء قانونِ الہی تزکیہ
نفس کی طرف متوجہ ہو کیونکہ تزکیہ نفس کی حالتیں نہ صرف علم الیقین بلکہ حق الیقین کے طور
پر ان کمالات مخفیہ کی سچائی کھل جائیگی پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ ایک مثال کے طور پر خود
کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ انہوں نے باعثِ اپنے جہلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو
جھٹلایا اور اُس تکذیب کے لئے ایک بڑا بد بخت اُمین سے پیش قدم ہوا اُس وقت کے
رسول نے انہیں نفیحت کے طور پر کہا کہ ناقۃ اللہ یعنی خدا تعالیٰ کے لٹہنی اور اُس کے پانی
پینے کی جگہ کا تعرض مت کرو۔ مگر انہوں نے نہ مانا اور اٹھنی کے پانون کاٹے سو اس جرم کی شامت
سے اللہ تعالیٰ نے اُن پر موت کی مار ڈالی اور انہیں خاک سے ملا دیا اور خدا تعالیٰ نے اس بات
کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ اُنکے مرنے کے بعد اُن کی میوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بیسک عیال کا کیا
حال ہو گا یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقۃ اللہ سے
مشابہت دینے کے لئے اس جگہ لکھی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی درحقیقت اسوعض
کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تا وہ ناقۃ اللہ کا کام دیوے اسکی فنا فی اللہ ہو نیکی حالتیں خدا تعالیٰ
اپنی پاک مٹھی کے ساتھ اُس پر سوار ہو جیسے کوئی اٹھنی پر سوار ہوتا ہے سو نفس پرست لوگوں

کو جو حق سے موخر پھیر رہے ہیں تہذیب اور انداز کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ بھی قوم شود کی طرح ناقصہ اللہ کا سقیان یعنی اُس کے پانی پینے کی جگہ جو یاد الہی اور معارف الہی کا چشمہ ہے جس پر اس ناقصہ کی زندگی موقوف ہو اُس پر بند کر رہے ہو اور نہ صرف بند ملک اُس کے پیر کاٹنے کی فکر میں ہوتا وہ خدا کا اُس کی راہوں پر چلنے سے بالکل رہ جائے سو اگر تم اپنی حیض مانگتے ہو تو زندگی کا پانی اُس پر بند مت کرو اور اپنی بے جا خواہشوں کے تیر و تہر سے اُس کے پیر مت کاٹو اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ہاتھ جو خدا تانے کی سواری کے لئے تلوک دی گئی ہے مجروح ہو کر مرجائیگی تو تم بالکل ٹکٹے اور خشک لکڑی کی طرح منظور ہو کر کاٹ دیئے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ تمہارے پس ماندوں پر برکات رحم نہیں کرے گا۔ بلکہ تمہاری معصیت اور بدکاری کا وبال انہی بھی آگے آئے گا اور نہ صرف تم اپنے شامت اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے عیال و اطفال کو بھی اسی تباہی میں ڈالو گے۔

ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا۔ مے اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسایط کے داخل ہو کر کام کر رہے ہیں وہ اُن کا درمیانی واسطہ ہونا انکی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے بلکہ خود انکو عزت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگا سے گئے ہیں سو درحقیقت وہ تمام خادم ہیں نہ مخدوم اور اس بارہ میں حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کیا اچھا کہا ہے۔

تاثر نائے بکف آدمی و بغفلت نخوری
شرط الضاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری

ابو بادوسہ و خورشید و فلک در کار اند
این ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار

اور پھر ہم بقیہ تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ ملائک اللہ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے بلکہ ہر ایک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لئے مقرر کیا گیا ہے دنیا میں جس قدر تم تعمیرات و انقلابات دیکھتے ہو یا جو کچھ ممکن قوت سے حقیر فعل میں آتا ہے یا جس

قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات ملحویہ تک پھینچتے ہیں ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں
 یا کہ یہی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے مثلاً جبرائیل
 جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا
 ہے اسکو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں انہیں خدمات کیموافی جو اس کے نیر سے لئے جاتے
 ہیں سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر ایک ایسی شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو
 (نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یاد رکھنی چاہئے)
 لیکن اُس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کو لحاظ
 سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے نہایت بڑا دائرہ اسکی روحانی تاثیرات
 کا وہ دائرہ ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق ہے اسوجہ سے جو معارف
 و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں یہ عظیم الشان
 مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے (جیسا کہ پہلے ہی ہم اسکی طرف اشارہ
 کر چکے ہیں) کہ ہر ایک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے اول وہ تاثیر جو ہم
 میں ہونے کی حالت میں باذنہ تعالیٰ مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے پھر دوسری
 وہ تاثیر جو بعد طیارسی وجود کے اُس وجود کی مخفی استعدادوں کو اپنی کمالات ممکنہ تک پہنچانیکے
 لئے کام کرتی ہے اُس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق ہو وحی کے نام سے
 موسوم کیا جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک مستعد نفس اپنی نور ایمان اور نور محبت
 کے کمال سے سبب فیوض کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی زندگی
 بخش محبت اُس کی محبت پر پر توہ انداز ہو جاتی ہے تو اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان
 کو آگے قدم رکھنے کے لئے مقدور حاصل ہوتا ہے یہ دراصل اُس پنچانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے
 کہ خدا نے تعالیٰ کے فرشتہ نے انسان کو رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے پھر بعد اُس کے
 جب انسان اس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ اسے نوروں
 اپنا اثر نور سے بہرا ہوا اُس پر ڈالتا ہے مگر یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بلکہ وہ درمیانی خادم
 ہونیکے وجہ سے اُس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی اور دوسری طرف اُس پانی
 کو پہنچا دیتی ہے خدا تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کبھی لیتا ہے پر ہمیں اُس وقت میں کہ جب انسان
 بوجہ اقتران محبت میں روح القدس کی نالی کے قریب اپنے متین رکھ دیتا ہے معاً اُس نالی

میں سے فیض وحی اُس کے اندر گر جاتا ہے یا یوں کہو کہ اس وقت جبریل اپنا نورانی نسیبہ اُس سے منہ
 دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اس کے اندر رکھ دیتا ہے تب جیسے اُس فرشتہ کا جو آسمان
 پر مستقر ہے جبریل نام ہی اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے یا مثلاً اُس فرشتہ کا نام روح
 القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے
 اندر گھر آتا ہے بلکہ اُس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے مثلاً جب تم نہایت
 مصطفیٰ آئینہ اپنے مونہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اُس آئینہ کے تمہاری شکل کا
 عکس بلا توقف اُس میں بڑی بکائیہ نہیں کہ تمہارا مونہ اور تمہارا سر گردن سے ٹوٹ کر اور الگ
 ہو کر آئینہ میں رکھ دیا جائیگا۔ بلکہ اُس جگہ پر لٹکا دینا چاہیے صرف اُس کا عکس پڑیگا اور عکس بھی
 ہر ایک جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں پڑے گا بلکہ جیسی جیسی وسعت آئینہ قلب کی ہوگی اُسی مقدار
 کے موافق اثر پڑیگا مثلاً اگر تم اپنا چہرہ اُسی کے شیشہ میں دیکھنا چاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شیشہ
 ایک قسم کی انگشتری میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اگرچہ اُس میں ہی تم چہرہ نظر آئیگا مگر ہر ایک عضو اپنی اصلی
 مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئیگا لیکن اگر تم اپنی چہرہ کو ایک بڑے آئینہ میں دیکھنا چاہو جو
 تمہاری شکل کے پورے انگھاس کے لئے کافی ہے تو تمہارے تمام نقوش اور اعضا چہرہ
 کے اپنے اصلی مقدار پر نظر آجائیں گے پس یہی مثال جبریل کے تاثیرات کی ہے ادنیٰ سے ادنیٰ
 مرتبہ کے ولی پر جبریل ہی تاثیر وحی کی ڈالتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاثیرات کی ہے ادنیٰ سے ادنیٰ
 دلیپر بھی وہی جبریل تاثیر وحی کی ڈالتا ہے لیکن ان دونوں وحیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا اُسی
 کے شیشے اور بڑے آئینہ کا ہے یعنی اگرچہ بظاہر صورت جبریل وہی ہے اور اُسکی تاثیرات بھی
 وہی مگر ہر ایک جگہ مادہ قابلہ ایک ہی وسعت اور صفائی کی حالت پر نہیں اور یہ جو اس جگہ میں
 نے صفائی کا لفظ بھی لکھ دیا تو یہ اس بات کے اظہار کے لئے ہے کہ جبریل تاثیرات کا اختلاف صرف
 کمیت کے ہی متعلق نہیں بلکہ کیفیت کے بھی متعلق ہے یعنی صفائی قلب جو شرط انگھاس ہے
 تمام افراد ملہمیں کے ایک ہی مرتبہ تک پر کہی نہیں ہوتے جیسے تم دیکھتے ہو کہ سارے آئینے ایک
 ہی درجہ کی صفائی ہرگز نہیں رکھتے بعض آئینے ایسے اعلیٰ درجہ کے آبدار اور مصفیٰ ہوتے ہیں
 کہ پورے طور پر جیسا کہ چاہیئے دیکھنے والے کی شکل ان میں ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض ایسے
 کشیف اور کھرا اور پر غبار اور دو آئینہ جیسے ہوتے ہیں کہ صاف طور پر انہیں شکل نظر نہیں آتی
 بلکہ بعض ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً ان میں دونوں لب نظر آویں تو ناک دکھائی

نہیں دیتا اور اگر ناک نظر آگیا تو آنکھیں نظر نہیں آتیں سو یہی حالت دلوں کے آئینہ کی ہے جو نہایت درجہ کا مصفیٰ اول ہے مصفا طور پر انکاس ہوتا ہے اور کسی قدر مکدر ہے اُسہیں اسی قدر مکدر دکھائی دیتا ہے اور اکمل اور اتم طور پر یہ صفائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے ایسی صفائی کسی دوسرے دل کو ہرگز حاصل نہیں۔

اس جگہ اس نکتہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جو علت العلل ہے جس کے وجود کے ساتھ تمام وجودوں کا سلسلہ وابستہ ہے جب وہ کہی مریا نہ یا قاسم نہ طور پر کوئی جنبش اور حرکت ارادی کسی امر کے پیدا کرنے کے لئے کرتا ہے تو وہ حرکت اگر اتم اور اکمل طور پر ہو تو جمیع موجودات کی حرکت کو مستلزم ہوتی ہے اور اگر بعض شیوں کے لحاظ سے بیسے جزئی حرکت ہو تو اُسی کے موافق عالم کے بعض اجزاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا نے غرضِ جل کے ساتھ اسکی تمام مخلوقات اور جمیع عالموں کا جو علاقہ ہے وہ اُس علاقہ سے مشابہ ہے جو جسم کو جان سے ہوتا ہے اور جیسے جسم کے تمام اعضا روح کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں اور جس طرف روح جھکتی ہے اُسی طرف وہ جھک جاتے ہیں یہی نسبت خدا تعالیٰ اور اسکی مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ میں صاحبِ فصوص کی طرح حضرت واجب الوجود کی نسبت یہ تو نہیں کہتا کہ خلق الاشیاء ہو عینہا سگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء ہو عینہا۔ ہذا العالم کصریح مرید من قواریر دماغ الطافت العظمیٰ سجدی سجدتھا و یفعل بایرید یخیل فی عیون قاصرة کا نہا ہو محسبون الشمس والقمر والنجوم موثرات بذاتہا ولا موثر الا ہو۔

حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سرسبتہ کہہ دیا ہے کہ یہ تمام عالم معا پر جمیع اجزاء کے اُس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لئے سچ سج اُس کے اعضا کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اُس روح اعظم سے قوت پاتا ہے جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اُس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضا کا ہے بعض چیزیں اُس میں ایسی ہیں کہ گویا اُس کے چہرہ کا نور ہیں جو ظاہری یا باطنی طور پر اُس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اُس کے ہاتھ ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اُس کے پیر ہیں اور بعض اُس کے سانس کی طرح ہیں غرض یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لئے بطور لیکچر اتم کے واقع ہے اور تمام آب

و کتاب اُس اندام کی اور ساری زندگی اُسکی اُسی روح اعظم سے ہے جو اُسکی قیوم ہے اور جو کہ اُس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اُس اندام کے کل اعضا یا بعض میں جیسا کہ اُس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے۔

اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بیشمار مافہوش مارپیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاء مرض اور طول رکھتا ہے اور تندوی کی طرح اُس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی اعضا ہیں جو کجاوے دوسرے لفظوں میں عالم نام سے جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اُسکی حرکت کے ساتھ اُس کے اعضا میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہو گا اور وہ اپنی تمام ارادوں کو انہیں اعضا کے ذریعہ سے ظہور میں لائے گا کسی اور طرح سے پس یہی ایک عام فہم مثال اُس روحانی امر کی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مخلوقات کی ہر ایک جزو خدا تعالیٰ کے ارادوں کی تابع اور اُس کے مقاصد مخفیہ کو اپنے خادمانہ چہرہ میں ظاہر کر رہی ہے اور کمال درجہ کی اطاعت سے اُس کے ارادوں کی راہ میں محو ہو رہی ہے۔ اور یہ اطاعت اس قسم کی ہرگز نہیں ہے جسکی صرف حکومت اور زبردستی پر بنا ہو بلکہ ہر ایک چیز کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے اور ہر ایک ذرہ ایسا بالطبع اُسکی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک وجود کے متفرق اعضا اُس وجود کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں پس درحقیقت یہی سچ ہے اور بالکل سچ کہ یہ تمام عالم اُس وجود اعظم کے لئے بطور اعضا کے واقع ہے اور اسی وجہ سے وہ قیوم العالمین کہلاتا ہے کیونکہ جیسی جان اپنے بدن کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام مخلوقات کا قیوم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام عالم کا بالکل بگڑ جاتا۔

ہر ایک ارادہ اُس قیوم کا خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی دینی ہو یا دنیوی اسی مخلوقات کو توسط ظہور و بطنیتا ہے اور کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ بغیر ان وسیلے کے زمین پر ظاہر ہوتا ہو یہی قیدی قانون قدرت ہو کہ جو ابتدا سے خدایا ہوا چلا آتا ہے مگر ان لوگوں کی سمجھ پر کثرت تعجب ہو کہ وہ ظاہری بارش ہو سیکے لئے جو بادلوں کے ذریعہ سے زمین پر ہوتی ہے بخارات مائیدہ کا توسط ضروری خیال کرتے ہیں اور خود بخود قدرت سے بغیر بادل کے بارش ہو جانا محال سمجھتے ہیں لیکن الہام کی بارش کے لئے جو صاف دلوں پر ہوتی ہے ملائکہ کے بادلوں کا توسط جو عند الشریع ضروری ہے اُسے یہ جہالت کی نظر سے

ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خدا میتعالیٰ بغیر ملائیک کے توسط کے خود بخود الہام نہیں کر سکتا تھا وہ اس بات کے قابل ہیں کہ بغیر توسط ہوا کے آواز میں لینا خلاف قانون قدرت ہے مگر وہ ہوا جو روحانی طور پر خدا میتعالیٰ کی آواز کو ملہوں کے دلوں تک پہنچاتی ہے اُس قانون قدرت سے غافل ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کی بصارت کے لئے آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہی مگر وہ روحانی آنکھوں کے لئے کسی آسمانی روشنی کی ضرورت یقین نہیں رکھتی۔

اب جبکہ یہ قانون الہی معلوم ہو چکا کہ یہ عالم اپنے جمیع قویٰ ظاہری و باطنی کیساتھ حضرت واجب الوجود کے لئے بطور اعضا کے واقع ہے اور ہر ایک چیز اپنے اپنے محل اور موقع پر اعضا ہی کا کام دے رہی ہے اور ہر ایک ارادہ خدا میتعالیٰ کا انہیں اعضا کے ذریعہ سے ظہور میں آتا ہے کوئی ارادہ بغیر ان کی توسط کے ظہور میں نہیں آتا تو اب جاننا چاہیے کہ خدا میتعالیٰ کے وحی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے یہ تعلق ہی اسی فلسفہ حق پر ہی مبنی ہے جبکہ ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکورہ بالا یہ امر ضروری ہے کہ وحی کے اقلیٰ ملکہ وحی کے عطا کر نیکے لئے بھی کوئی مخلوق خدا میتعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو مبنیٰ ظہور لانے کے لئے ایک عضو کی طرح بنکر خدمت بجا لاوے جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنے کے لئے بجالار ہے ہیں سو وہ وہی عضو ہے جسکو دوسرے لفظوں میں **جبریل** کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بتبعیت حرکت اُس وجود اعظم کے سچ مچ ایک عضوی طرح بلا توقف حرکت میں آجاتا ہے یعنی جب خدا تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جسکا ابھی بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدا میتعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اُس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدا میتعالیٰ کی جنبش کیساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آجاتا ہے کہ جیسا اصل کی جنبش سے سایہ کا ہونا طبعی طور پر ضروری امر ہے پس جب جبریل نور خدا تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور فتح و فزونی سے جنبش میں آجاتا ہے تو مگر اس کی ایک عکسی تصویر جسکو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیئے محبت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اسکی محبت صادق کا ایک عرض

لازم ٹہر جاتی ہے تب یہ قوتِ غداءِ تعالیٰ کے آوازِ سُخنے کے لئے کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اُس کے عجائبات کے دیکھنے کے لئے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے اور اُس کے الہاماتِ زبان پر جاری ہونے کے لئے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے پیسہ کو زور کے ساتھ الہامی خطر پر چلاتی ہے اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اُس وقت تک انسان کا دل اندر ہی کیطرح ہوتا ہے اور زبان اُس ریل کی گاڑی کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے اجن سے الگ پڑی ہو لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القدس سے موسوم ہے ہر ایک دل میں یکساں برابر پیدا نہیں ہوتی بلکہ جیسے انسان کی محبتِ کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اُسی اندازہ کی موافق یہ جبریلی نور اُس پر اثر ڈالتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے دلیں جبریلی نور کے پر توہ سے پیدا ہو جاتی ہے اُس کے وجود کے لئے یہ امر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ کا پاک کلام سُنتا ہی رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے بلکہ یہ تو انوارِ سماویہ کے پانے کے لئے اسبابِ قریبہ کی طرح ہے یا یوں کہو کہ یہ ایک روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لئے یا ایک روحانی موارِ روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لئے منجانب اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیزِ متاعِ موجود نہ ہو تو مجردِ روشنی کچھ دکھا نہیں سکتی اور جب تک مستحکم کے موہنہ سے کلام نہ نکلے مجرد ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی سو یہ روشنی یا یہ ہوا روحانی ہو اس کے لئے مختصر ایک آسمانی مودِ عطا کیا جاتا ہے جیسے ظاہری آنکھوں کے لئے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لئے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے اور جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی مہم کے دل تک پہنچا دے تو اُسکی اس مسئلہ نہ حرکت سے متاثر جبریلی نور میں اتنا کہ لئے ایک روشنی کیونہ یا ہوا کیونہ مہم کی بھرپور لسان کے لئے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے اور اُس تسوج یا اُس حرارت سے بلا توقف وہ کلام مہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دیکھائی دیتا ہے یا کانوں تک اُسکی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں اور روحانی حواس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام ایک قوت کی طرح ملتی ہے یہ دونوں قوتیں اس لئے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام المعام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا کہ مہم کا دل

حواس روحانی سے محروم ہوتا یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو پہنچی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کن آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا سو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے ملہم کو عطا کی گئیں اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وحی کے متعلق جبریل کے تین کام ہیں۔

اول یہ کہ جب رحم میں ایس شخص کے وجود کے لئے نطفہ پڑتا ہے جب کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا سے جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں ملتا فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر اسی نطفہ میں کی حالت میں جبریل نور کا سایہ ڈال دیتا ہے تب ایس شخص کی فطرت منجانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اس کو مل جاتے ہیں۔

پھر دوسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے زریعہ آ پڑتی ہے تو خدا تعالیٰ کی مریدانہ حرکت کی وجہ سے جبریل نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محبت صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے یعنی اس نور کا عکس محب صادق کے دل پر پڑ کر ایک عکسی تصویر جبریل کی آئین میں پیدا ہو جاتی ہے جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ الہامی کے ملہم کے اندر رہتی ہے ایک برسر اسکا جبریل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اسکی تصویر کہہ سکتے ہیں۔

تیسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں اگر اس کلام کو دل کے کانون تک پہنچا دیتا ہے یا روشنی کے پیرایہ میں افزودہ ہو کر اس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے یا حرارت محرکہ کے پیرایہ میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلاتا ہے۔

اس جگہ میں اُن لوگوں کا دہم بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں جو اولیاء اور انبیاء کے الہامات اور مکاشفات کو دوسرے لوگوں کی نسبت کیا محض ہو سکتی ہے کیونکہ اگر نبیوں اور ولیوں پر امور غیبیہ کہلتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر بھی کہی کہی کہل جاتی ہیں بلکہ بعض فاسقوں اور فاسقہ کے بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آجاتی ہیں بلکہ بعض پرلے درجہ کے بدعاش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچی باتیں ہیں پس جبکہ اُن لوگوں کے ساتھ جو اپنے تئیں نبی یا کسی اور خاص درجہ کے آدمی تصور کرتے ہیں ایسے ایسے بدچلن آدمی بھی شریک ہیں جو بدچلنیوں اور بدعاشیوں میں چھپے ہوئے

اور شہرہ آفاق ہیں تو نبیوں اور ولیوں کی کیا فضیلت باقی رہی سو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ درحقیقت یہ سوال جس قدر اپنی اصل کیفیت رکھتا ہے وہ سب درست اور صحیح ہے اور جبریل نور کا چہنچاہا لیسواں حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرے درجہ کا بدکار بھی باہر نہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجزیہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسق عورت جو بخوبیوں کے گروہ میں سے ہے جسکی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ لبر و آتشناہیر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جبریل نور آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کو اڑ رہے تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد انکی اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو کم سے کم ایک ذرہ سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی ادنیٰ سی ادنیٰ ترشت میں بھی ہے اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آدم پر یہاں تک کہ انکے مجاہدین بھی کس قدر جبریل کا اثر ہوتا اور فی الواقعہ ہے بھی کیونکہ مجاہدین ہی جنگ و عوام الناس مجذوب کہتے ہیں اپنی بعض حالات میں بوجہ اپنی ایک طرح کے انقطاع کے جبریل نور کے نیچے جا پڑتے ہیں تو کچھ کچھ انکی باطنی آنکھوں پر اس نور کی روشنی پڑتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے تعارفات خفییہ کو کچھ دیکھنے لگتی ہے مگر ایسی خوابوں یا ایسے کشفات سے نبوت اور ولایت کو کچھ صدمہ نہیں پہونچتا اور انکی شان بلند میں کچھ ہی فرق نہیں آتا اور کوئی التباس حیران کرنے والا واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں ایسا فرق میں سے ہے کہ جو بدی طور پر ہر ایک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خواص اور عام کی خوابیں اور کشفات اپنی کیفیت اور کیفیت انصالی و انضالی میں ہرگز برابر نہیں ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ خارق عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں دنیا ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گدا ویران اگر ایک درم کے حامل رکھتی کیونکہ وہ شریک خیال کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس ادنیٰ مشارکت کیونکہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کچھ شکست آسکتی ہے اور نہ اُس گدا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے اور اگر ذرہ غور کر کے دیکھو تو یہ ذرہ مثال مشارکت ایک گرم شب تاب بھی مسکوپٹ سچنا یا جگنو ہی کہتے ہیں آفتاب کے ساتھ رکھتا ہے تو کیا وہ اس مشارکت کیونکہ سے آفتاب کی عزت

میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے سو جاننا چاہیے کہ حقیقت تمام فضیلتیں باعتبار اعلیٰ درجہ کرکمال کے جو کمیت اور کیفیت کے رو سے حاصل ہو پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ایک حرف کی شناخت سے ایک شخص فاضل اجل کا ہم پایہ ہو جائیگا یا اتفاقاً ایک مصرع بن جانے سے بڑے شاعر ہو جائیگا۔ ذرہ مثال شرارت سے کوئی نوع حکمت یا حکومت کے خالی نہیں اگر ایک بادشاہ سارے جہان کی حکومت کرتا ہے تو ایسا ہی ایک مزدور آدمی اپنی جھونپڑی میں اپنی بچوں اور اپنی بیوی پر حاکم ہے۔ رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے نیک بختوں اور بد بختیوں میں مشارکت کیوں رکھی اور تم کے طور پر غافلین کے گردہ کو نعمت غیبی کا کیوں حصہ دیا اس کا جواب یہ ہے کہ الزام اور اتمام حجت کیلئے اس ضمنی شرارت کی وجہ سے ہر ایک منکر کالموں کی حالت کا گواہ ہو جائے کیونکہ جبکہ وہ اپنی چوڑے سے دائرہ استعداد میں کچھ نمونہ ان باتوں کا دیکھتا ہے جو ان کالموں کی زبان سے سننے سے پس اس تو بڑی سی جہلک کی وجہ سے اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اپنی سچے دل سے ان الہامی امور کو بالکل غیر ممکن سمجھے سو وہ اس روحانی خاصیت کا ایک ذرا سا نمونہ اپنے اندر رکھنے سے خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہی جکے رو سے بحالت انکار وہ پکڑا جائیگا جیسا کہ آجکل کے آریہ خیال کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں دیدوں کو نازل کر کے پھر ایک نعت ہمیشہ کیلئے الہام کی صفت کو پیٹ دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کا قانون قدرت انہیں ملزم کرتا ہے جبکہ وہ کچھ خود دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انکشافات غیبیہ کا ابتک جاری ہے اور انہیں یہ فاسق آدمی بھی کہیں کبھی سچی خوابیں دیکھتے ہیں پس ظاہر ہے کہ وہ خدا جسے اپنا روحانی فیض نازل کر نیسے اس زمانہ کے فاسقوں اور فاسق پرستوں کو بھی محروم نہیں رکھا اور مانپہر بھی باوجود فقدان کامل مناسبت کے کبھی کبھی ریشات فیض نازل کرتا ہے تو اپنی نیک بندوں پر جو اس کی مرضی پر چلیں اور اکل اور اتم طور پر اس کی مناسبت رکھیں کیا کچھ نازل کرتا نہیں ہوگا اور ایک پسند اس ضمنی مشارکت میں یہ ہے کہ تاہر ایک شخص کو وہ کیسا ہی فاسق اور بدکار یا کافر و خنوار ہو اس مشارکت پر غور کر نیسے سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ نے اسی ہلک کر نیلے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اُس نے اُس کے اندر ترقی کی راہ رکھی ہے اور اُس کو ہی تمام کی طور پر ایک نمونہ دیا ہے جس میں وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے اور وہ فطرۃً خدا تعالیٰ کو خوان نعمت کی طرح منہیں ہیں مان اگر آپ بے راہی اختیار کر کے اُس نور کو جو اُس کے اندر رکھا گیا ہے غیر مستعمل چھوڑ کر آپ محروم بن جائیں اور ان طبعی طریقوں کو جو بحیات پانے کے طریق ہیں دیدہ و دانستہ چھوڑ دیوے تو یہ خود اُس کا ساتھ پر داختہ ہے جس کا بد نتیجہ اُسے بہگتنا پڑے گا۔

